

﴿ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَبَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُصَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَخذْتَ عَلَيْهِ جِزًّا ﴾

(سورة الكهف)

كان موسى عليه السلام لا يعلم علم العبد الصالح من أن الجدار كان تحته كنز لثيمين ، كان أبوهما رجلاً صالحاً ، وأهل هذه القرية لثام ، فقد رفضوا أن يطعموا العبد الصالح وموسى عليه السلام ، لذلك كان من الضروري إقامة الجدار حتى لا ينكشف الكنز في قرية من اللثام ويستولوا عليه ولا يأخذ الغلامان كنز أبيهما الذي كان رجلاً صالحاً .

إذن فالحق سبحانه يعلمنا أن نُؤمن على أبنائنا بالعمل الصالح ، وهذه هي الحكمة عينها التي لا يصل إليها إلا أصحاب العقول القادرة على الوصول إلى عمق التفكير السديد .

وسيدنا الحسن البصري يعطينا المثل في العمل الصالح عندما يقول لمن يدخل عليه طالباً حاجة : مرحباً بمن جاء يحمل زادى إلى الآخرة بغير أجره . إن سيدنا الحسن البصري قد أوفى من الحكمة ما يجعله لا ينظر إلى الخير بمقدار زمنه ، ولكن بمقدار ما يعود عليه بعد الزمن .

وقد ضربت من قبل المثل بالتلميذ الذى يجهد ويتعب في دروسه ليحصل على النجاح ، بينما أخوه يحب لنفسه الراحة والكسل . ثم نجد التلميذ الذى يتعب هو الذى يرتقى في المجتمع ، بينما الذى ارتضى لنفسه الكسل يصير معلوماً في المجتمع . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ

يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٧﴾

وقد عرفنا الضقة من قبل ، فما هي مسألة النذر ؟ . إن النذر هو أن تُلزم نفسك بشيء من جنس ما شرع الله فوق ما أوجب الله . فإذا نذرت أن تصل لله كل ليلة عددا من الركعات فهذا نذر من جنس ما شرع الله ؛ لأن الله قد شرع الصلاة وفرضها خمسة فروض ، فإن نذرت فوق ما فرضه الله فهذا هو النذر . ويقال في الذي ينذر شيئا من جنس ما شرع الله فوق ما فرضه الله : إن هذا دليل على أن العبادة قد حلت له ، فأحبها وعشقها ، ودليل على أنه قارب أن يعرف قدر ربه ؛ وأن ربه يستحق منه فوق ما افترضه عليه ، فكان الله في افتراضه كان رحيمًا بنا ، لأنه لو فرض ما يستحقه منا لما استطاع واحد أن يفي بحق الله .

إذن فعندما تنذر أيها العبد المؤمن نذراً ، فإنك تلزم نفسك بشيء من جنس ما شرع الله لك فوق ما فرض الله عليك . وأنت مخير أن تقبل على نذر ما ، أو لا تقبل . لكن إن نطقت بنذر فقد لزم . لماذا ؟ لأنك ألزمت نفسك به . ولذلك فمن التعقل ألا يورط الإنسان نفسه ويسرف في النذر ، لأنه في ساعة الأدلة قد لا يفدر عليه .

وأهل الغرب من الله يقولون لمن يحل بالنذر بعد أن نذر : هل جرئت ربك فلم تجده أهلاً لاستمرار الود . وليس فينا من يجوز على ذلك ؛ لأن الله أهل لجميع الود . ولهذا فمن الأفضل أن يترث الإنسان قبل أن ينذر شيئا .

ونفخ الآن عند تذييل الآية : « وما للظالمين من أنصار » . إن الظالمين هم من ظلموا أنفسهم ؛ لأن الحق عرفنا أن ظلم الإنسان إنما يكون لنفسه ، وقال لنا :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ﴿١٨﴾

(سورة يونس)

ومن أشد الظلم للنفس الإنفاق رياء ، أو الإنفاق في المعاصي ، أو عدم الوفاء

بالنذر ، فليس لمن يفعل ذلك أعوان يدفعون عنه عذاب الله في الآخرة . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ يَعْمَلُ لَكُمْ خَيْرٌ ﴾ (٢٧١)

فإن أظهرتم الصدقة فتعم ما تفعلون ، لتكونوا قدوة لغيركم ، ولتردوا الضغن عن المجتمع . وإن أخفيتم الصدقة وأعطيتموها الفقراء فإن الله يكفر عنكم بذلك من سيئاتكم ، والله خير بالنية وراء إعلان الصدقة ووراء إخفاء الصدقة . والتذليل في هذه الآية الكريمة بخدم قضية إبداء الصدقة وقضية إخفاء الصدقة ، فالحق خير بنية من أبدى الصدقة . فإن كان غنياً فعليه أن يبدى الصدقة حتى يحصى عرضه من وقوع الناس فيه ؛ لأن الناس حين يعلمون بالحق فلا بد أن يعلموا بإنفاق الغني ، وإلا فقد يحسب الناس على الغني عطاء الله له ، ولا يحسبون له النفقة في سبيل الله . لماذا ؟ لأن الله يريد أن يحصى أعراض الناس من الناس .

أما إن كان الإنسان غير ظاهر الغنى فمن المنحس أن يخفى الصدقة . وإن أظهرت الصدقة كما قلت لبئس الناس بك ، وليس في ذمتك الرياء فهذا أيضاً مطلوب . والحق يقول : « والله بما تعملون خير ، أي أن الله يجازي على قدر نية العبد في الإبداء أو في الإخفاء .

إنه باستقراء الآيات التي تعرضت للإنفاق نجد سبحانه يسد أمام النفس البشرية كل منافذة الشح ، ويقطع عنها كل سبيل تمسكه به إذا ما أرادت أن تبخل بما أعطاه الله . والمخالف الذي وهب للمخلوق ما وهبه بطلب منه الإنفاق ، وإذا نظرنا إلى الأمر في عرف المنطق وجدناه أمراً طبعياً ؛ لأن الله لا يسأل خلقه النفقة عما خلقوا

ولكن يسألهم النفقة عما خلفه لهم .

إن الإنسان في هذا الكون حين يُطلب إيماناً منه أن يتفق فلازم ذلك أن يكون عنده ما يتفق ، ولا يمكن أن يكون عنده ما يتفق إلا إذا كان مالكاً لشيء زاد على حاجته وحاجة من يعوله ، وذلك لا يتأتى إلا بحصيلة العمل . إذن فأمر الله للمؤمن بالنفقة يقتضى أن يأمره أولاً بأن يعمل على قدر طاقته لا على قدر حاجته ، فلو عمل كل إنسان من القادرين على قدر حاجته ، فكيف توجد مقومات الحياة لمن لا يقدر على العمل ؟ . إذن فالحق يريد منا أن نعمل على قدر طاقتنا في العمل لنعمل أنفسنا ولنعول من في ولايتنا ، فإذا ما زاد شيء على ذلك وهبناه لمن لا يقدر على العمل .

ولقائل أن يقول : إذا كان الله قد أراد أن يحسن قلوب المتفقيين على العاجزين فلماذا لم يجعل العاجزين قادرين على أن يعملوا هم أيضاً ؟

نقول لصاحب هذا القول : إن الحق حين يخلق .. يخلق كوناً متكاملًا منسجماً دانت له الأسباب ، فربما أظناه أن الأسباب تخضع له ، فقد يظن أنه أصبح خالقاً لكل شيء . فحين تستجيب له الأرض إن حرث وزرع ، وحين يستجيب الماء له إن أدلى دلو ، وحين تستجيب له كل الأسباب .. ربما ظن نفسه أصيلاً في الكون . فيشاء الله أن يجعل القوة التي تفعل في الأسباب لتنتج ، يشاء .. سبحانه .. أن يجعلها عرضاً من أعراض هذا الكون ، ولا يجعلها لازمة من لوازم الإنسان ، فمرة تجده قادراً ، ومرة تجده عاجزاً .

فلو أنه كان بذاته قادراً لما وُجد عاجزٌ . إذن فوجود العاجزين عن الحركة في الحياة لفت للناس على أنهم ليسوا أصلاء في هذا الكون ، وأن الذي وهبهم القدرة يستطيع أن يسلبهم إياها ليعيدها إلى مواهبهم ، فيصبح العاجز بالأمس قادراً اليوم ، ويصبح القادر بالأمس عاجزاً اليوم وبذلك يظل الإنسان متبهاً إلى القوة الواهبة التي استخلفت في الأرض .

ولذلك كان الفارق بين المؤمن والكافر في حركة الحياة أنها يجتمعان في شيء ، ثم يتفرد المؤمن في شيء ، يجتمعان في أن كل واحد من المؤمنين ومن الكافرين يعمل في أسباب الحياة لينتج ما يقوته ويقوت من يعمل ، ذلك قدر مشترك بين المؤمن والكافر . والكافر يقتصر على هذا السبب في العمل فيعمل لنفسه ولمن يعمل .

ولكن المؤمن يشترك معه في ذلك ويزيد أنه يعمل لشيء آخر هو : أن يفيض عنه شيء يمكن أن يتوجه به إلى غير القادر على العمل . محتيا ذلك عند الله .

ولذلك قلنا سابقا : إن الحق سبحانه حينما تكلم عن الزكاة تكلم عنها مرة مطلوبة أداء ، وتكلم عنها مرة أخرى مطلوبة غاية فقال : « والذين هم للزكاة فاعلون » . ولم يقل للزكاة مؤدون ، فالمؤمنون لا يعملون لتقصيد الزكاة إلا إن عملوا عملا على قدر طاقاتهم ليقوتهم وليقوت من يعوزهم . ثم يفيض منهم شيء يؤدون عنه الزكاة .

والحق سبحانه وتعالى يقول في أمر الزكاة :

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢١٧ ﴾

(سورة البقرة)

إذن فحصول الأمر أن الزكاة مقصورة خم حين يقبلون على أي عمل . ولقد صارت الزكاة بذلك الأمر الإلهي مطلوبة غاية ، فهي أحد أركان الإسلام وبذلك يتميز المؤمن على الكافر .

والحق سبحانه وتعالى حين تعرض لتابع الشئ في النفس البشرية أوضح : أن أول شيء تتعرض له النفس البشرية أن الإنسان يخاف من النفقة لأنها تنقص

ما عنده ، وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشح في قوله : « اتقوا الظلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح ؛ فإن الشح أهلك من كان فيلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم »^(١) . هي كذلك ، ولكن الحق سبحانه أوضح لكل مؤمن : أنها تنقص ما عندك ، ولكنها تزيدك مما عند الله ؛ فهي إن أنقصت نعمة فعلت فقد أكملتك بفعل الله لك . رحيم تكملك بفعل الله لك ، يجب أن تقارن بين قوة مخلوقة عاجزة وقوة خالقة قادرة .

ويلفتنا سبحانه : أن ننظر جيداً إلى بعض خلقه وهي الأرض . الأرض التي نضع فيها البذرة الواحدة - أي الحبة الواحدة - فإنها تعطى سبع سنابل في كل سنة مائة حبة ، فلو نظر الإنسان أول الأمر إلى أن ما يضعه في الأرض حين يحث ويزرع يقلل من مخازنه لما زرع ولما غرس ، ولكنه عندما ينظر لما تعطيه الأرض من ميعاته ضعف أقبل على البذر ، وأقبل على الحث غير هيب ؛ لأنها تتعوضه أضعاف أضعاف ما أعطى .

وإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله تعطى هذا العطاء ، فكيف يكون عطاء خالق الأرض ؟

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْثِثَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَبِيلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝١٦١﴾

(سورة البقرة)

إذن فقد سدّ الحق بهذا المثل على النفس البشرية منقذ الشح . وشيء آخر تعرض له الآيات ، وهو أن الإنسان قد يخرج في مجتمعه من مسائل يسأله فهو في حرصه على ماله لا يحب أن ينفق ، والحرصه على مكانته في الناس لا يحب أن يمنح ، فهو يعطى

ولكن بتأفف ، وربما تعدى تأفقه إلى غير الذي سأله وزجره ، فقال الحق سبحانه وتعالى لئيد ذلك الموقف :

﴿ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢١٧﴾ ﴾

(سورة البقرة)

وقول الله : « قول معروف ومغفرة » يدل على أن المستول قد أحفظه سؤال السائل وأغضبه الإحراج ، ويطلب الحق من مثل هذا الإنسان أن يخبر لمن يسأله هذه الزلة إن كان قد اعتبر سؤاله له ذنباً :

﴿ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢١٧﴾ ﴾

(سورة البقرة)

وبعد ذلك يتعرض الحق سبحانه وتعالى إلى « المن » الذي يفسد العطاء ، لأنه يجعل الأخذ في ذلة وانكسار ، ويريد المعطى أن يكون في عزة العطاء وفي استعلاء المنقى « فهو يقول : إنك إن فعلت ذلك ستعدى الصدقة منك إلى الخير فيفيد ، ولكنك أنت الخاسر » لأنك لن تفيد بذلك شيئاً ، وإن كان قد استفاد السائل . إذن فبحرصا على نفسك لا تتبع الصدقة بالمن ولا بالأذى .

ثم يأتي الحق ليعالج متفذاً من منافذ الشح في النفس البشرية هو : أن الإنسان قد يحب أن يعطى ، ولكنه حين تمتد يده إلى العطاء يعز عليه إنفاق الجيد من ماله الحسن ، فيستبقه لنفسه ثم يعزل الأشياء التي تزهد فيها نفسه ليقلعها صدقة : فينهانا - سبحانه - عن ذلك فيقول :

﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَيْبَةَ مِنْهُ تُغْنِيَكُمْ عَنْهُ وَلَا تَحْسَبُوا فِيهِ ﴾

(من الآية ٢٦٧ سورة البقرة)

أى إن مثل هذا لو أعطى لك لما قبلته إلا أن تنمض وتتسامح في أخذه وكأنك

لا تبصر عيه لتأخذه ، فما لم تقبله لنفسك فلا يصح أن تقبله لسواك . ثم بعد أن تكلم القرآن عن منافذ الشَّح في النفس الإنسانية بين لنا أن الذي ينتج هذه المنافذ ويغذيها إنما هو الشيطان :

﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٥﴾ ﴾

(سورة التوبة)

إنَّ سؤيتم بين عبدة الشيطان ووعد الله لكم بالرضوان كان الخسران والضياع . فراجعوا إيمانكم ، وعليكم أن تجعلوا عبدة الشيطان مدحورة أمام وعد الله لكم بالفضل والمغفرة .

ثم يتكلم بعد ذلك عن زمن الصدقة وعن حال إنفاقها - ظاهرة أو باطنة - وتكون النية عندك هي المرجحة لعمل على عمل ، فإذا كنت إنساناً غنياً فأرحم عرضك من أن يتناوله الناس وتصدق صدقة علنية فيها هو واجب عليك لتحمي عرضك من مقولهم ، وأن أردت أن تتصدق تطوعاً فلا مانع أن تسربها حتى لا نعلم شيئاً لك ما أنفقت بميتك . . . فعن ابن عباس رضي الله عنهما : صدقات السر في التطوع تفضل علانيتهما سبعين ضعفاً ، وصدقة الفريضة علانيتهما أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفاً .

وكان الله فتح أمام النفس البشرية كل منافذ العطاء وسد منافذ الشح . انظروا بعد ذلك إلى الحق سبحانه حينما يحمي ضعاف المؤمنين ليجعلهم في حماية أنبياء المؤمنين . اعلم أيها العبد المؤمن أنك حين تتلقى حكم الله لا تتلقاه على أنه مطلوب منك دائماً ، ولكن عليك أن تتلقى الحكم على أنه قد يصير بتصرفات الأغيار مطلوباً لك ، فإن كنت غنياً فلا تعتقد أن الله يطالبك دائماً ، ولكن قدّر أنك إن أصبحت بعرض الأغيار في الحياة فقيراً سيكون الحكم مطلوباً لك . فقدر - حال كونه مطلوباً منك الآن - لأنك غنى - أنه سيطلب لك إن حصلت لك أغيار - فصرت بها فقيراً .

إذن فالتشريع لك وعليك ، فلا تعتبره عليك دائماً لأنك إن اعتبرته عليك دائماً

عزلت نفسك عن أغيار الحياة ، وأغيار الحياة قائمة لا يمكن أن يبرأ منها أحد أبدا .
لذلك أمر - سبحانه - المؤمن أن يكفل أخاه المؤمن .

انظروا إلى طموحات الإيمان في النفس الإنسانية ، حتى الذين لا يشركون معك في الإيمان . إن طلب منك أن تعطى الصدقة المفروضة الواجبة لأخيك المؤمن فقد طلب منك أيضا أن تطوع بالمعطاء لمن ليس مؤمنا . وتلك ميزة في الإسلام لا توجد أبدا في غيره من الأديان ، إنه يحصى حتى غير المؤمن . ولذلك يقول الحق :

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ
يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ
وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿١٢٣﴾

ما أصل هذه المسألة ؟

أصل هذه المسألة أن بعض السابقين إلى الإسلام كانت ضم قرابات لم تسلم . وكان هؤلاء الأقرباء من الفقراء وكان المسلمون يحبون أن يعطوا هؤلاء الأقارب الفقراء شيئا من مالهم ، ولكنهم تخرجوا أن يفعلوا ذلك فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر .

وما هي ذى أسماء بنت أبي بكر الصديق وأما « قَتِيلَةٌ » كانت مازالت كافرة . ونسأل أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعطى من مالها شيئا لأُمها حتى تعيش وتقتات . وينزل الحق سبحانه قوله : « ليس عليك هداهم » ولكن الله يهدي من يشاء » ، وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : قدمت على أُمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه

وسلم قلت : قدمت على أمي وهي راغبة . أفأصل أمي ؟ قال : « نعم صلى
عليك » (١) . ولقد أراد بعض من المؤمنين أن يضيقوا على أقاربهم عن لم يؤمنوا حتى
يؤمنوا . لكن الرحمن الرحيم ينزل القول الكريم : « ليس عليك هداهم ولكن الله
يهدي من يشاء » .

إنه الدين المسامي . دين يريد أن نعول المخلوق في الأرض من عطاء الربوبية
وإن كان لا يلتقي معنا في عطاء الألوهية ؛ لأن عطاء الألوهية تكليف ، وعطاء
الربوبية رزق وتربية .

والرزق والتربية مطلوبان لكل من كان على الأرض ؛ لأننا نعلم أن أم في
الوجود لم يستدع نفسه في الوجود ، وإنما استدعاه خالقه ، ومادام الخالق الأكرم هو
الذي استدعى العبد مؤمناً أو كافراً ، فهو المتكفل برزقه . والرزق شيء ، ومنطقة
الإيمان بالله شيء آخر ، فيقول الحق : « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من
يشاء » .

أو أن الآية حينها نزلت في الحث على التفقة ربما أن بعض الناس تكاسل ، وربما
كان بعض المؤمنين يعملون إلى الردى من أموالهم فينفقونه .

وإذا كان الإسلام قد جاء ليواجه النفس البشرية بكل أغبارها ويكل خواطرها ،
فليس بعجيب أن يعالجهم من ذلك ويردهم إلى الصواب إن خطرت لهم خاطرة
نسيء إلى السلوك الإيماني .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب حين ينزل أي أمر أن يلتفت المسلمون
إليه لفئة الإقبال بحرارة عليه ، فإذا رأى تهاوناً في شيء من ذلك حزن ، فيوضح له
الله : عليك أن تبلغهم أمر الله في التفقة ، وما عليك بعد ذلك أن يطيعوا . « ليس
عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء » .

ولفائل أن يقول : مادام الله هو الذى يهتدى فيجب أن تترك الناس على ما هم عليه من إيمان أو كفر ، وما علينا إلا البلاغ ، ونقول لأصحاب هذا الرأي : تنبهوا إلى معطيات القرآن فيها تتعلق بفضية واحدة ، هذه القضية التى نحن بصدد ما هي الهداية ، ولنستقرىء الآيات جميعا ، فسنجد أن الذين يرون أن الهداية من الله ، وأنه ما كان يصح له أن يمدب عاصيا ، لهم وجهة نظر ، والذين يقولون : إن له سبحانه أن يمدبهم ؛ لأنه ترك لهم الخيار لهم وجهة نظر ، فما وجهة النظر المختلفة حتى يصير الأمر على قدر سواء من القهم ؟

إن الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم في قرآنه الكلام الموحى ، فهو يطلب منا أن نتدبره . ومعنى أن نتدبره ألا ننظر إلى واجهة النص ولكن يجب أن ننظر إلى خلفية النص . « أفلا يتدبرون » يعنى لا ننظر إلى الوجه ، ولكن انظر ما يواجه الوجه وهو الخلف .

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ﴾

(من الآية ٨٢ سورة النمل)

فالحق سبحانه وتعالى قد قال :

﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ ﴾

(من الآية ١٧ سورة النمل)

كيف يكون الله قد هداهم ، ثم بعد ذلك يستحبون العمى على الهدى ؟ إذن معنى « هداهم » أى دهم على الخير . وسبب دهم على الخير فقد ترك فيهم قوة الترجيح بين البدائل ، فلهم أن يختاروا هذا ، ولهم أن يختاروا هذا ، فلما هداهم الله ودهم استحبوا العمى على الهدى . والله يقول لرسوله في نصين آخرين في القرآن الكريم :

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾

(من الآية ٥٦ سورة القصص)

فنفى عنه أنه يهدي . وأثبت له الحق الهداية في آية أخرى يقول فيها :

﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾

(من الآية ٥٢ سورة التوبة)

فكيف ثبت الله فعلاً واحداً لفاعل واحد ثم ينفي الفعل ذاته عن الفاعل ذاته ؟
نقول هم : رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يبدل الناس على منهج الله .
ولكن ليس عليه أن يحملهم على منهج الله ؛ لأن ذلك ليس من عمله هو ، فإذا قال
الله : « إِنَّكَ لَا تَهْدِي » أى لا تحمل بالقصر والقهر من أحببت ، وإنما أنت « تَهْدِي »
أى تدل فقط ، وعليك البلاغ وعليها الحساب .

إذن فنقول الحق : « ليس عليك هدايتهم ولكن الله يهدي من يشاء » ليس فيه حجة
على القسرية الإيمانية التى يريد بعض المتحلفين أن يدخلوا منها إلى منفذ التحلل
النفسى عن منهج الله ونقول هؤلاء : فيه فرق بين هداية الدلالة وهداية المعونة . فالله
يهدي المؤمن ويهدي الكافر أى يلدنهم . ولكن من آمن به يهديه هداية المعونة ، ويهديه
هداية التوفيق ، ويهديه هداية تخفيف أعمال الطاعة عليه .

« ليس عليك هدايتهم ولكن الله يهدي من يشاء » وما تنفقوا من خير فلا أنفسكم
تلك قضية تعالج الشح منطقياً ، وكل معطٍ من الخلق عطاؤه عائد إليه هو ،
ولا يوجد معطٍ عطاؤه لا يعود عليه إلا الله ، هو وحده الذى لا يعود عطاؤه لخالقه
عليه . لأنه - سبحانه - أزلا وقديما وقبل أن يخلق الخلق له كل صفات الكمالات ،
فعطاء الإنسان يعود إلى الإنسان وعطاء ربنا يعود إلينا .

ولذلك قال بعض السلف الذين فهم لمحة إيمانية : ما فعلت لأحد خيراً قط ؟
فجبل له : أتقول ذلك وقد فعلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا ؟ فقال : إنما
فعلته لنفسى . فكأنه نظر حينها فعل للغير أنه فعل لنفسه . ولقد قلنا سابقاً : إن
العارف بالله « الحسن البصرى » كان إذا دخل عليه من يسأله هتّى فى وجهه وبش ،
وقال له : مرحباً بمن جاء يحمل زادى إلى الآخرة بغير أجرة .

إذن فقد نظر إلى أنه يعطيه وإن كان يأخذ منه . فالحق سبحانه وتعالى يعالج في هذه القضية : وما تنفقوا من خير فلا أنفسكم « أي إياكم أن تنظروا أنني أطلب منكم أن تعطوا غيركم . لقد طلبت منكم أن تنفقوا لأزيدكم أنا في الصدقة والعطاء ، ثم يقول : « وما تنفقوا من خير يوفّ إليكم » ومعنى التوفية : الأداء الكامل . ولا تنظروا أنكم تنفقون على من ينكر معروفكم ؛ لأن ما أنفقتم من خير فالله به عليم . إذن فاجعل نفقتك عند من يحمده . ولا تجعل نفقتك عند من يحمده ، لأنك بذلك قد أخذت جزاءك من يحمذك وليس لدى الله جزاء لك .

كنت أقول دائماً للذين يشكون من الناس تكران الجميل ونسيان المعروف . أنتم المستحقون لذلك ؛ لأنكم جملتموهم في بالكم ساعة أنفتم عليهم . ولو جملتم الله في بالكم لما حدث ذلك منهم أبداً . « وما تنفقوا من خير فلا أنفسكم ، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله » أهذه الآية تركية لعمل المزمين ؟ أم خير أريد به الأمر ؟

إِنَّمَا الْإِنْسَانُ مَغَافِرٌ ، فَهِيَ تَعْنِي أَنْتَقُوا إِتِقَاءَ رَجَاءِ اللَّهِ . « وَمَا تَنْقَرُوا مِنْ خَيْرِ يَوْفٍ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَنْظُمُونَ » أَنْتُمْ لَا تَنْظُمُونَ مِنَ الْخَلْقِ ، وَلَا تَنْظُمُونَ مِنَ الْخَالِقِ ، أَمَّا مِنَ الْخَالِقِ فَقَدْ اسْتَبْرَأْتُمْ دِينَكُمْ وَعَرَضْتُمْ حِينَ آدَيْتُمْ بَعْضَ حَقُوقِ اللَّهِ فِي أُمُورِ الْكَمِّ ، فَلَنْ يَتَنَدَّى أَحَدٌ عَلَيْكُمْ لِيَقُولَ مَا يَقُولُ ، وَأَمَّا عِنْدَ اللَّهِ فَهَرِ سُبْحَانَهُ يَوْفَى الْخَيْرِ أَضْعَافَ أَضْعَافٍ مَا أَنْفَقْتُمْ فِيهِ .

وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن مصروف من مصاريف النفقة كان في صدر الإسلام :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ

لَا يَسْتَلُوكَ النَّاسُ إِلَّا كَأَفْوَافٍ مَّا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ مَا آتَاكُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْبُرْجِ

ساعة أن نسمع « جاراً ومجوراً » قد استهلكت به آية كريمة فنعلم أن هناك متعلقاً . ما هو الذي للفقراء ؟ هو هنا النفقة ، أي أن النفقة للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله . وإذا سألنا : ما معنى « أحصروا » فإننا نجد أن هناك « حصر » وهناك « أحصر » وكلاهما فيه المنع ، إلا أن المنع مرة يأتي بما لا تقدر أنت على دفعه ، ومرة يأتي بما تقدر على دفعه .

فالذي مرض مثلاً وحُصِرَ عن الضرب في الأرض ، أكانت له قدرة أن يفعل ذلك ؟ لا ، ولكن الذي أراد أن يضرب في الأرض فعنعه إنسان مثله فإنه يكون ممنوعاً ، إذن فيقول الأمر في الأمرين إلى المنع ، فقد يكون المنع من النفس ذاتها أو من وجود فعل الغير ، فهم أحصروا في سبيل الله . حُصِرُوا لأن الكافرين يضيقون عليهم منافذ الحياة ، أو حَصَرُوا أنفسهم على الجهاد ، ولم يحبوا أن يشتغلوا بغيره ؛ لأن الإسلام كان لا يزال في حاجة إلى قوم يجاهدون . وهؤلاء هم أهل الصُّفَّة ، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض « وعدم استطاعتهم ناشي » من أمر خارج عن إرادتهم أو من أمر كان في نيتهم وهو أن يرايطوا في سبيل الله ، هذا من الجائز وذاك من الجائز .

وكان الانصار ياتون بالتمر ويتركونه في سبيلته ، ويعلقونه في حبال مشدودة إلى صواري المسجد ، وكلما جاع واحد من أهل الصُّفَّة أخذ عصاه وضرب سباطة التمر ، فينزل بعض التمر فيأكل ، وكان البعض يأتي إلى الرديء من التمر والشيص ويضعه ، وهذا هو ما قال الله فيه : « ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه » .

وإذا نظرنا إلى قول الحق : « لا يستطيعون ضرباً في الأرض » « والضرب » هو

فعل من جارحة بشدة على متأثر بهذا الضرب ، وما هو الضرب في الأرض ؟ إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن الكفاح في الحياة يجب أن يكون في متهى القوة ، وإنك حين تذهب في الأرض فعليك أن تضربها حرثاً ، وتضربها بدمراً ، لا تأخذ الأمر بهواة ولين ولذلك يقول الحق :

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَاسْكُرُوا فِي مَنَازِكِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَلَا يَبْذُ
النُّشُورُ ﴿٥٥﴾ ﴾

(سورة الملك)
إن الأرض مسخرة من الحق سبحانه للإنسان ، يسعى فيها ، ويضرب فيها ، ويأكل من رزق الله الناتج منها .

وحين يقول الله سبحانه في وصف الذين أحصروا في سبيل الله فلا يستطيعون الضرب في الأرض « يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف » أى يظنهم الجاهل بأحوالهم أنهم أغنياء ، وسبب هذا الظن هو تركهم للمسألة ، وإذا كان التعفف هو ترك المسألة فاقه يقول بعدها : « تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً » والسمة هي العلامة المميزة التى تدل على حال صاحبها ، فكأنك ستجد فيهم خشوعاً وانكساراً ووراثته هيثة وإن لم يسألوا أو يطلبوا ، ولكنك تعرفهم من حالتهم التى تستحق الإنفاق عليهم ، وإذا كان التعفف هو ترك المسألة فاقه يقول بعدها : « لا يسألون الناس إلحافاً » فكأنه أباح مجرد السؤال ولكنه نهى عن الإلحاح والإلحاف فيه ، ولو أنهم سألوا مجرد سؤال بلا إلحاف ولا إلحاح أما كان هذا دليلاً على أنهم ليسوا أغنياء ؟ نعم ، لكنه قال : « يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف » إذن فليس هناك سؤال ، لا سؤال على إطلاقه ، ومن باب أولى لا إلحاف فى السؤال ، بدليل أن الحق يقول : « تعرفهم بسيماهم » ، ولو أنهم سألوا لكننا قد عرفناهم بسؤالهم ، إذن فالآية تدلنا على أن المنفى هو مطلق السؤال ، وأما كلمة « الإلحاف » فجاءت لمعنى من المعانى التى يقصد إليها أسلوب القرآن الإعجازى ، ما هو ؟

إن « السبب » - كما قلنا - هي العلامة المميزة التى تدل على حال صاحبها ، فكأنك ستجد خشوعاً وانكساراً ووراثته هيثة وإن لم يسألوا أى أنت تعرفهم من حالتهم

البائسة ، فإذا ما سأل السائل بعد ذلك اعتبر سؤاله إلحاحاً ؛ لأن حاله تدل على الحاجة ، ومداامت حالته تدل على الحاجة فكان يجب أن يجد من يكفيه السؤال فإذا ما سأل مجرد سؤال فكانه الخف في المسألة وألح عليها .

وأيضاً يريد الحق من المؤمن أن تكون له غراسة نافذة في أخيه بحيث يتبين أحواله بالنظرة إليه ولا يدعه يسأل ، لأنك لو عرفت بـ « السيا » فأنت ذكي ، أنت فطن ، إنما لو لم تعرف بـ « السيا » وتنتظر إلى أن يقول لك ويسألك ، إذن فعندك نقصير في فطنة النظر ، فهو سبحانه وتعالى يريد من المؤمن أن يكون فطن النظر بحيث يستطيع أن يتفكر في وجه إخوانه المؤمنين ليرى من عليه هم الحاجة ومن عنده خواطر العوز ، فإذا ما عرف ذلك يكون عنده فطنة إيمانية .

ولنا العبرة في تلك الواقعة ، فقد دق أحدهم الباب على أحد العارفين فخرج ثم دخل وخرج معه شيء ، فأعطاه الطارق ثم عاد باكياً فقالت له امرأتها : ما يبكيك ؟ قال : إن فلاناً طرق بابي . قالت : وقد أعطيته فما الذي أبكاك ؟ قال : لأنني تركته إلى أن يسألني .

إن العارف بالله بكى ؛ لأنه أحس بمسئولية ما كان يجب عليه أن يعرفه بفراسته ، وأن يتعرف على أخبار إخوانه . ولذلك شرع الله اجتناعات الجمعة حتى يتفقد الإنسان كل أخ من إخوانه ، ما الذي أقعده : أحاجة أم مرض ؟ أحدث أم مصيبة ؟ وحتى لا يوجهه إلى أن يذل ويسأل ، وحين يفعل ذلك يكون له فطنة الإيمان .

« وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم » يجب أن تعلم أنه قبل أن تعطى قد علم الله أنك ستعطى ، فالأمر محسوب عنده بميزان ، ويحىء تصرف خلقه على وفق قدره ، وما قدره قدماً يلزم حالياً ، وهو سبحانه قد قدر ؛ لأنه علم أن عبده سيفعل وقد فعل ، وكل فعل من الأفعال له زمن يحدث فيه ، وله هيئة يحدث عليها . والزمن ليل أو نهار .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى مبينا حالات الإنفاق والأزمان التي يحدث فيها وذلك في قوله تعالى :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُحْزَنُونَ ﴿١٢﴾

إن المسألة في الإنفاق تقتضي أمرين : إما أن تنفق سرّاً ، وإما أن تنفق علانية .
والزمن هو الليل والنهار ، فحصر الله الزمان والحال في أمرين : الليل والنهار فإياك
أن تحجز عطية تريد أن تعطيتها وتقول : « بالنهار أفعل لو في الليل أفعل » لأنه
أفضل ، وتتعلم بما يعطيك الفسحة في تأخير العطاء ، إن الحق يريد أن تتعدى
الثقة منك إلى الفقير ليلاً أو نهاراً ، ومسألة الليلية والنهارية في الزمن ، ومسألة
السرية والعلنية في الكيفية لا مدخل لها في إخلاص النية في العطاء .
« الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم » أفاضت
الآية : الذين ينفقون أموالهم بالليل أو النهار ؟ لا ، لقد طلب من كل منا أن يكون
إنفاقه ليلاً ونهاراً وقال : « سرا وعلانية » فأنفق أنت ليلاً ، وأنفق أنت نهاراً ، وأنفق
أنت سرّاً ، وأنفق أنت علانية ، فلا تحدد الإنفاق لا بليل ولا بنهار ، لا بزمن ،
ولا بكيفية ولا بحال .

إن الحق سبحانه استوعب زمن الإنفاق ليلاً ونهاراً ، واستوعب أيضاً الكيفية التي
يكون عليها الإنفاق سرّاً وعلانية ليشيع الإنفاق في كل زمن بكل هيئة ، وهنا يقول
الحق سبحانه وتعالى عن هؤلاء : « فلهم أجرهم عند ربهم » وهذا القول يدل على
عموم من يتأتى منه الإنفاق ليلاً أو نهاراً ، سرّاً أو علانية .

وإن كان بعض القوم قد قال : إنها قيلت في مناسبة خاصة ، وهي أن الإمام عليّاً
كرم الله وجهه ورضي عنه كانت عنده أربعة دراهم ، فتصدق بواحد نهاراً ، وتصدق
بواحد ليلاً ، وتصدق بواحد سرّاً ، وتصدق بواحد علانية ، فنزلت الآية في هذا

الموقف ، إلا أن قول الله : « فلهم » يدل على عموم الموضع لا على خصوص السبب ، فكان الجزاء الذي ربه سبحانه وتعالى على ذلك شائع على كل من يتأتى منه هذا العمل .

وقول الله : « فلهم أجرهم عند ربهم » هنا نجد أن كلمة « أجر » تعطينا لمحة في موقف المؤمن من أداءات الإنفاق كلها ؛ لأن الأجر لا يكون إلا عن عمل فيه ثمن لشيء ، وفيه أجر لعمل . فالذي تستأجره لا يقدم لك شيئا إلا بمجهود ، هذا المجهود قد ينشأ عنه ثمن ، أي شيء له ثمن ، فقول الله « فلهم أجرهم عند ربهم » يدل على أن المؤمن يجب أن ينظر إلى كل شيء جاء عن عمل فانه يطلب منه أن يتفق منه .

إن الله لا يعطيه ثمن ما أنفق ، وإنما يعطيه الله أجر العمل ، لماذا ؟ لأن المؤمن الذي يضرب في الأرض يخطط بفكره ، والفكر مخلوق لله ، وينفذ التخطيط الذي خططه بفكره بوساطة طاقاته وأجهزته ؛ وطاقاته وأجهزته مخلوقة لله ، ويتفاعل مع المادة التي يعمل فيها ، وكلها مخلوقة لله ، فأي شيء يملكه الإنسان في هذا كله ؟ لا الفكر الذي يخطط ، ولا الطاقة التي تفعل ، ولا المادة التي تتفعل ؛ فكلها لله . إذن فانت فقط لك أجر عملك ؛ لأنك تعمل فكرا مخلوقا لله ، بطاقة مخلوقة لله ، في مادة مخلوقة لله ، فإن نتج منها شيء أراد الله أن يأخذه منك لأخيك العاجز الفقير فإنه يعطيك أجر عملك لا ثمن عملك . لكن المساوي لك في الخلق وهو الإنسان إن أخذ منك حصيلة عملك فهو يعطيك ثمن ما أخذ منك ، فهي من المخلوق المساوي « ثمن » ، وهي من الخالق الأعلى أجر ؛ لأنك لا تملك شيئا في كل ذلك .

وبعد ذلك يقول الحق : « ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » والخوف هو الخذر من شيء يأت ، فمن الخائف ؟ ومن المخوف ؟ ومن المخوف عليه ؟ « ولا خوف عليهم » من ؟

يجوز أن يكون « ولا خوف عليهم » من أنفسهم ؛ فقد يخاف الطالب على نفسه من أن يرسب ، فالتفكير واحدة خائفة وخوف عليها ، إنها خائفة الآن وخوف عليها بعد الآن . فالتلميذ عندما يخاف أن يرسب ؛ لا يقال : إن الخائف هو عين المخوف ؛

لأن هذا في حالة ، وهذا في حالة .

أو « لا خوف عليهم » من غيرهم ، فمن الجائز أن يكون حزل كثير من الأغنياء أناس حمقى حين يرون أيدي هؤلاء مبسوطة بالخير للناس فيغمزونهم ليمسكوا مخافة أن يفترقوا كأن يقولوا لهم : « استعدوا للزمن قوراءكم عيالكم » . لكن أهل الخير لا يستمعون لهؤلاء الحمقى .

إذن قد لا خوف عليهم « لا من أنفسهم ، ولا من الحمقى حولهم . ويتابع الحق : « ولا هم يحزنون » أي لا خوف عليهم الآن ، ولا حزن عندهم حين يواجهون بحقائق الخير التي ادخرها الله سبحانه وتعالى لهم بل إنهم سيفرحون .

بعد ذلك يتعرض الحق سبحانه وتعالى إلى قضية من أخطر قضايا العصر ، وهذه القضية كان ولا بد أن يتعرض لها القرآن ، لأنه يتكلم عن النفقة وعن الإنفاق ، ولا شك أن ذلك يقتضي متيقنا ومتيقنا عليه ؛ لأنه عاجز ، فهب أن الناس شحوا ، ولم ينفقوا ، فإذا يكون موقف العاجز الذي لا يجد ؟ إن موقفه لا يتعدى أمرين : إما أن يذهب فيقترض ، وإن لم يقبل أحد أن يقرضه فهو يأخذ بالربا والزيادة ولا فكيف يعيش ؟

إذن فالآيات التي نحن بصددتها تعرضت للهيكل الاقتصادي في أمة إسلامية جواردة ، أو أمة إسلامية بخيلة شحيحة ، لماذا ؟

لأن الذي خلق الخلق قد صنع حسابا دقيقا لذلك الخلق ، بحيث لو أحصيت ما يجب على الواجدين من زكاة ، وأحصيت ما يحتاج إليه من لا يقدر لأن به عجزا طبيعيا عن العمل ، لوجدت العاجزين يحتاجون لمثل ما يفيض عن القادرين بلا زيادة أو نقصان ، وإلا كان هناك خطأ والعياذ بالله في حساب الخالق ، ولا يمكن أن يتأتى ذلك أبدا .

وحين ننظر إلى المجتمعات في تكوينها نجد أن إنسانا غنيا في مكان قد نبأ به مكانه ، واختار أن يقيم في مكان آخر ، فيعجب الناس لماذا ترك ذلك المكان وهو في

يسر ورغاء وغنى ؟ ربما لو كان فقيراً لقلنا طلباً للسعة ، فليأخذ خرج من هذا المكان وهو واجد ، وهو على هذا الحال من اليسر ؟ إنهم لم يفتنوا إلى أن الله الذي خلق الخلق يذهب كونه بتسخير وتوجيه الخواطر التي تخطف في أذهان الناس ، فتجد مكانه قد بنا به ، وامتلأت نفسه بالقلق ، واختار أن يذهب إلى مكان آخر .

ولو أن عندنا أجهزة إحصائية دقيقة وحسبنا المحتاجين في البيئة التي انتقل منها لوجدنا قدراً من المال زائداً على حاجة الذين يعيشون في هذه البيئة ، فوجهه الله إلى مكان آخر يحتاج إلى مثل هذا الكم منه . وهكذا تجد التبادل منظماً . فإن رأيت إنساناً محتاجاً أو إنساناً يريد أن يراى فاعلم أن هناك نقصيراً في حق الله المعلوم ، ولا أقول في الحق غير المعلوم . أي أن الغنى بخل بما يجب عليه إنفاقه للمحتاج .

والقرآن حين يواجه هذه المسألة فهو يواجهها مواجهة تبشع العمل الربوي تبشعاً يجعل النفس الإنسانية المستقيمة التكوين تنفر منه فيقول سبحانه وتعالى :

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
قَأُولَتِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (٢٢٥)

وانظر إلى كلمة « يأكلون » ، هل كل حاجات الحياة أكل ؟ لا ، فحاجات الحياة كثيرة ، الأكل بعضها ، ولكن الأكل أهم شيء فيها ، لأنه وسيلة استبقاء النفس . و« الربا » هو الأمر الزائد ، وما دام هو الأمر الزائد يعني هو لا يحتاج أن يأكل ، فهذا